

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷十五 六

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣高伯揚

周易函書約註卷十五

禮部侍郎胡煦撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重平聲之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

成列言三畫之卦象謂陰陽之或多或寡或上或下也重之言六畫之卦剛柔相推本爻言如一卦而變

六十四六十四而變四千九十六是也繫三百八十四爻之辭皆因其動而命之命者命其吉凶悔吝也動即變也據象而觀則為變指所之言也據辭而言則為動指能變之本爻言也葢聖人所命之辭皆指當動之爻言也

剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也姚信本勝作稱天地之道貞觀去聲者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

爻在卦中故此節言爻而不及卦立本二句申上文剛柔相推二句貞勝二句申上文繫辭而命之四句然從剛柔說起則三畫六畫之卦皆在其中上節剛柔本卦爻來而此不及卦爻以剛柔句該之也上節吉凶本繫辭來而此不及繫辭以吉凶句該之也上以剛柔相推為變通此又曰趨時即變通之時也上言繫辭而命吉凶此又言貞勝謂吉凶相勝也非剛柔則變化无自而出故曰立本達于相推而有變化

如初中末時也動始變終皆時也貞成也正也定也正而定則既成矣凡卦言貞正定之義居多然必既成始能正定三義原不相離然一成字又實能該正定兩義葢天地之大化由一元之亨而起至利而貞則萬物之既成矣故此處之貞皆言成也如吉象成于此卦此爻中則吉者不得而爭之而吉遂成其勝凶象成于此卦此爻中則吉者不得而爭之而凶遂成其勝爻象既定陰陽既殊若剛柔之不同質香臭

之不同氣故能各成其勝然吉凶之理生于陰陽乾坤之德比象天地天地成位于上下而升降往來各有定理是即成此觀示之理以昭示于人故陰陽往復亦遂若此相勝之理而一清一寧一升一降何非以相勝之理相觀示也日月代天宣化其晝夜明昧晦朔弦望既各成其明亦遂各有相勝之理日陽而月陰而陰必資陽故日以自明而成其明月以借明而成其明終古不易故為貞明葢易之為道不外陰

陽天地日月皆陰陽則皆乾元所統故易中之剛柔變通吉凶悔吝此道也天地亦此道日月亦此道其由亨而利既有所成而正定于此雖不盡同然同此一元則亦同此一貞葢據不齊者而論則吉凶有相勝之理天地有上下之分日月有明晦之别而莫不各貞其貞要其所由然者莫非太極之所分一氣之幹運葢天下之動皆成於此一者也是周易從出之大原也

夫乾確然示人易矣確說文作寉夫坤隤然示人簡矣隤孟作退陸董姚作妥爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

本上貞勝來言吉凶之所以貞勝者以乾剛坤柔其理原不相侔乾元至尊健運不息宜若不易然其體流行无滯變化各正萬物資之則至易坤道資生萬物雜然并見宜若最繁然順承天德无成代終則至簡葢唯健則難者不難唯順則繁者不繁確然者理

定而不移隤然者體定而不費聖人效法乾坤作為易象非能有外于易簡也法乾道之不息而徵時法坤體之鎮靜而定位爻之有時位效此易簡之理也乾德運行而无阻故健健則剛坤道承天而代終故順順則柔象之有剛柔像此易簡之理也至爻象動于內而吉凶遂見于外莫非易簡之呈露而吉凶安得不貞勝乎吉凶既定則趨避有幾故聖人參贊位育之功業遂因其變而可見至于因爻象而繫之辭

又所以審吉凶而定功業者故聖人之情遂見乎辭而乾坤易簡之藴亦遂不能掩矣蓋易書未作爻象之理具于乾坤易書既作易簡之理備于爻象則聖人之以吉凶事業顯于辭者皆顯此易簡之精藴而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位孟喜寶作保何以守位曰仁朱子曰今本作仁吕氏從古作人今按陸德明作人王肅王伯玉桓元明僧紹本皆作仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

本上功業來遂言聖人之功業聖人功業本乎易簡故遂從天地説起大德者易簡之著見无物不資也生者天資生物之始地資生物之成也位天位資之以叅贊位育故稱大寶仁字本義從古作人謂非衆罔與守邦來氏從王肅作仁即保合之太和元善之長也然无人不可以言位故位字中便已兼有人字非有仁以得其心則衆非其衆而位不可守還當作仁字為正况下言聚人之財禁民之義則此仁字自

當與下文一例財者仁民之具理財者富之也九賦九式是也義者輔仁之術正辭與正名相似即所以禁民為非也教之也一説理財正辭禁非作三項按財有宜有不宜故須理辭欲其正欲其合于宜也非欲其禁防其不合于宜也故皆曰義凡仁之與義要皆功業所在所以守位而與生生之造化同德者也

右第一章　上繫首章由天地陰陽説出易簡知能而繼之以聖人之成位見聖人之克配天地此

作易之源易之體也下繫首章從卦中之爻象說出天地易簡貞一之德而因及聖人之功業見聖人之參贊位育同符于天地是易道之大用周易之究竟也

古者包犧氏之王天下也包聚也鳥獸全具曰犧包本宓字讀作庖古作庖犧孟京作伏戲云伏服也戲化也馬作虙羲或云庖犧以網獸爲食名古呼包如孚故孚俯付伏通仰則觀象于天俯則觀法于地漢書作察法睹鳥獸之文觀鳥獸之文與地之宜乾鑿度引孔子曰中觀萬物之宜王昭素謂是與天地之宜司馬貞史記補引此无天字近取

諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

上文説到功業便是叅賛變事便具類情通德之義此言聖人之易所以能叅賛位育者因易卦之作非意為之也其始觀而取之務期與天地人物不違于以類情通德故能建功立業而叅賛位育也觀者理蘊于中則觀之而玩其理取者象著于外則取之而合其象觀象于天如日月有升沉星辰有顯晦又如

日月有出庚見丁滿甲之異皆陰陽之消息也又震巽象風雷坎離象日月皆象也法法象山陵爲陽川澤爲陰艮山兌澤坎水離火五行八卦一陰陽之消息也象之法之如三畫之卦上天下地中人六畫之卦五上象天之陰陽初二象地之剛柔又如初中末之相循準乎天而徵時上中下之不移準乎地而定位又如靜爻明位動爻徵時皆是也鳥獸之文如禽飛獸走馬健牛順是也又如林棲者羽如葉地行者

毛如草水游者鱗如波濤及希芇毛毯之類皆陰陽之消息也又如鳳啓文明龍圖龜書皆是也地之宜來氏以爲宄漆徐桐謂伏羲猶尚鮮食非有高黍下稻九家易曰四方四維八卦之位山澤髙卑五土之宜謂地之南北陰陽寒暑各有所宜皆陰陽之消息也橘不踰淮鸜鴿不踰濟天津聞鵑皆是也近取諸身如首圓象天足方象地外而五形内而五性又如乾首坤腹皆陰陽之消息也遠取諸物如動有飛潛植

有天喬又如乾爲金玉坤爲布帛又如龍鱗八十一鯉鱗三十六龜板中直分陰陽左右各五紋分五行其中十二空象十二支十二月皆陰陽之消息也凡此皆卦畫未起觀之取之以爲畫卦之資不得將觀取之後畫成之卦配言明矣上畫天文下畫地理中畫人物見夫一陰一陽者對待之體交易之義所由生或消或息者流行之用變易之義所由著于是據其陽息而陰消則畫一奇以象陽而乾兌離震從陽

而生者因以次而列左據其陰息而陽消則畫一偶以象陰而巽坎艮坤從陰而生者因以次而列右又陽動陰靜陽神陰形陽明陰暗陽有陰无皆于觀取中得之神明之德即觀取中所得陰陽之理精微而不測者也八卦成列器具而道存健順之德乾坤通之動止之德震艮通之悅麗險入之德兌離坎巽通之萬物之情即觀取中所得陰陽之迹散殊而不一者也八卦成列則爻成而象備天地之情乾坤類之

雷風之情震巽類之山澤水火之情艮兌坎離類之德者陰陽之合蘊情者陰陽之形見德潛而難見故曰通情顯而易見故曰類按神明之德即太極之妙隱寓于天文地理鳥獸人物中者令觀而取之故可通萬物之情即吉凶悔吝得失憂虞卦皆有以象之故可類

作結繩而爲網罟今石經作罔以佃古作田以漁古作魚蓋取諸離

上文通德類情皆說卦所由起然觀而取之則通德

之義已明此後說制器尚象全是類情之事兼說通德亦可上取字是取之以畫卦此取字則卦畫既成通德而類情準之以合于物理達于人事者也離為目互巽為繩重目而繫以繩網罟之目目相承者似之易遡曰二巽顛倒為結繩兩目相麗為網罟兌兎巽魚為網罟中物以之取獸曰佃取魚曰漁雲峰胡氏以為非取于離蓋似離耳果然則取字說不去矣上文既曰類情則聖人卦畫一成而制器尚象由此

以興有何不可何必曰非取離也

包犧氏没神農氏作（農虞本作農蓋古文）斲木爲耜揉木爲耒（揉食貨志作煣）耒耨之利以教天下蓋取諸益

耒耜今之犁也耜者耒之首斲木使鋭而爲之今加鐵鏵謂之耒頭耒者耜之柄揉木使曲而爲之其動也在下之耜能入者在上之耒以象言則二體皆木以德言則上入下動天下之利莫大于耕耨于益之名義亦有合矣艮爲手互坤土木入土而動耒耜象

又艮手揉木故曲

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離日在上日中象互艮徑路震大塗又爲足致民象互見坎水艮山羣珍所出又伏巽市利三倍聚貨象巽爲進退退象艮止各得其所之象貨合于市以所有易所无各得其所亦猶物之有間者噬而嗑之也合沙鄭氏曰始離次益次噬嗑所取者食貨而已食

貨生民之本也

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通（古一本无此三字）通則久是以自天祐之（古作佑）吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

通謂行而无阻變謂陰陽互易陰陽相循无端所以能久凡事執持太堅既久而不安必倦聖人利導而通之使不安于故常變易新機故民鼓舞而不倦由

之而莫知其所以然神也以漸而相忘于不言化也凡事用功既久多不相宜予之以不可知從之以无所事所以致宜也宜字便含可久意下文窮變通久泛論其理正發此四句之旨蓋使民不倦是方爲時使民宜之便說久遠後矣周易之理事勢窮極必當更變然後流通既流通然後安而可久夫窮變通久乃理之循環而根極天命者惟能奉若天道當其時而通變宜民則與天合德是以自天祐之不倦于始

宜民于終而吉无不利矣然其通變宜民非聖人創爲之洪荒之世草衣鮮食風氣未開人文未著禮義未興故黄帝堯舜因其變而通之唯垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治者蓋取諸乾坤爲乾坤本循環而不已實上下定位而不紊也乾坤易緼在上而覆故象衣在下而順故象裳垂衣以下正通變宜民之事本義曰乾坤變化而无爲變化指前段无爲指後段朱子發曰二老合者无爲也六子

自用也十三卦獨乾坤合爲一卦按上衣下裳止具尊卑之義而天下治三字中含有變通宜民在内

刳木爲舟陸德明作桍剡木爲楫陸作掞古楫作檝舟楫之利以濟不通句致遠句以利天下古一本无此一句蓋取諸渙刳口姑切剡以冉切

本義致遠以利天下疑衍來氏以濟不通句絕致遠句絕刳剜也刳木中虛可以載物剡斬削也剡木末銳可以進舟濟不通者橫渡水謂東西南北之阻絕

者也致遠者或放而下或逆而上謂千里百里之遠道也濟不通與下文引重同致遠與下文致遠同下致遠本引重來此致遠本濟不通來取諸渙者艮手乾金入木刳剡象坎水巽木互震動而流行若風舟楫象又艮手震楫亦舟行象

服牛乘馬（說文作犕馬一作備）引重致遠以利天下（古一本无此四字）蓋取諸隨

上古牛未穿鼻因性順而穿其鼻馴而服之上古馬

末絡首因性健而絡其首駕而乘之虞翻曰否坤爲牛艮爲鼻中互巽繩縛而牽于前服象巽繩縛物在牛背上入而下動服牛引致象震爲馬爲道路否乾爲遠艮爲手爲背震爲足爲動巽股在馬上而行于道路乘馬引重象震由坤變坤爲牛一奇在後陽實而大引重象兌由乾來乾爲馬一偶在前大道開張致遠象牛非不可致遠引重者爲其力也馬非不可引重致遠者爲其捷也此分承也引致相連說亦可

取諸隨者下動而上悅也牛馬隨人而動則可謂悅矣隅通曰牛生望前則子行母前望後則子行母後隨其天也馬劣喜前鶩者喜後隨其性也

重門擊柝說文作㯳又作㰌以待暴客鄭本作𣎆干寶作㬥古文蓋取諸豫互艮門震覆艮亦門重門象豫一陽界五陰間關象震動善鳴有聲之木柝象艮爲手手動而鳴擊象坎爲盜暴客象艮爲守門閽人坤爲闔待暴客象豫逸也備也謙輕豫怠逸也恐逸豫故豫備待也者豫備

也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

互兌毀折震木遇兌金艮手震動斷木象艮手持木入坤土掘地象艮止于下象臼震動于上象杵震出巽入艮手持杵出入臼中舂象美利天下者乾也本无乾故不言利天下

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弦木使曲剡木使鋭互坎木堅離木槁坎弓矢離戈

兵兊毁折木直而柔以水火則曲木堅而削以金加以鏃則利水火相息皆有征伐義故既未濟皆伐鬼方所以威天下者爲其睽乖不服也黄疏曰兊金離火相見殺機也兊金射離甲而穿其中心故睽有弦弧象

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室世說文作代上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

棟屋脊木宇椽也一曰宇屋邊也棟直承而上故言

上宇兩垂而下故言下震木削以乾金棟象陽尊陰卑兩陰在上而卑宇象重陰在天上雷以動之互兌雨澤覆巽爲風風雨象四陽相比上承而健棟宇象大過四陽相比故亦稱棟大壯壯固之義也虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處乾爲聖人後世聖人謂黄帝也艮爲宫室變成大壯乾人入宫故易以宫室

古之葬者厚衣之以薪衣去聲葬之中野漢書作臧之不封不

樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣薪謂覆以薪也不封无土堆而人不識也大象坎

隱伏葬象乾爲衣中互兩乾厚衣象巽木薪象乾鑿

巽木而人在其中棺槨象乾爲郊中野象巽爲入兌

爲口伏艮爲手乾爲人木上有口以手入乾人入棺

象大過過于厚也小過養生大過送死唯送死可以

當大事故取大過虞翻曰中孚兩象易也本无乾故

不言上古互乾故但言古者穿土稱封封古窆字也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治白虎通作理萬民以察蓋取諸夬

上古事簡民淳已事結繩以記之關人者結繩以驗之上无私而下无僞天下若是其治也九家易曰古者約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡執以相考亦足以相治也夬本坤來世下伏坤書象上又見乾契象以乾照坤察象夬決也乾兌皆金兌爲毀折有刻劃之義大壯進而成夬易震而

兊若刻劃竹木者然兊覆巽繩使巽隱而兊現故易結繩而爲書契古簡策用竹木以鉛刀刻劃之也以此書契治百官則功罪不敢欺以此書契察萬民則誠僞无所隱蓋夬有明決之義書契正所以明決天下之事情此皆聖人制器尚象而類情之事通德即在類情中蓋唯德通然後情可類也虞翻曰履兩象易也乾象在上故復言上古後世聖人指黄帝堯舜大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易

之大壯本无妄夬本履乾彖俱在上故言上古中孚无乾大過乾不在上故但言古者

右第二章　言制器尚象類情通德之事網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民財弦弓門柝所以防民患杵臼以利其用衣服以華其身宫室以安其居棺槨以送其死所以為民利用安身養生送死无遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸于夬之書契蓋器利用便則巧偽生聖人憂之故以

書契終之特舉十三卦制器之象以爲諸象通例

故下章遂有象像之説

是故易者象也象者像也孟京虞董姚像亦作象象者材也文也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

上言制器有取于卦象故此即象釋之以爲形像之像象似也像則指形言虞翻謂日月在天成八卦之象蓋謂易字即日月合形也若但如此言象則象像不分矣須知易中實理原无可言因據相似者証之

故曰易者象也所謂相似者即有形之物証之故曰象者像也象字虛像字實如天與龍牝馬冰霜皆像也木挺曰材材榦也謂卦之能也如元亨利貞言純陽至健之能元亨利牝馬之貞言純陰至順之能也凡夫德體象變卦義皆具能也效法也獻也發露之義言爻效天下之動即所云易以貢也象也二句指卦言是說伏羲之易彖者句指彖傳是說文王之易文也三句指爻辭是說周公之易天下之動如婚媾

祭祀建侯行師不可枚舉文辭之易者效乎動之順理者焉文辭之險者效乎動之逆理者焉生者從此而生著者自微而著吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔之著吝有文過之意至于凶則吝之著也象者象之材天下之動象之變吉凶悔吝則據象以生因象而著也

右第三章　此因制器尚象而遂釋象字之義恐拘天德者忘人事拘人事者忘天德也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君去聲而一民小人之道也仲長統傳引民作臣

亦本象字來陰陽奇偶皆象也其多少君民君子小人之說則貴陽之義也此言已成之卦陰陽有多寡奇者陽之獨偶者陽之重也本義謂陽卦皆五畫陰卦皆四畫其象亦是如此第此節說君子小人及君民之分全是貴陽專論陽文矣蓋陽動陰靜陽有為

陰无爲故論陽不論陰所由謂一陽爲奇重陽爲偶也下文以君民别尊卑以君子小人别邪正則貴賤可知上何也論六子之純雜自形下者言下何也論六子之德行自形上者言德行兼善惡與上故字相對陽尊統陰有君道焉陰賤承陽有民道焉陽以不息爲用陽不資始則陰无以資生故因統天而謂之君陰静而无爲以承受爲用使陽德不施陰必无以自資其生故陰以无成代終而謂之民

右第四章　本上章象字因發貴陽之義

易曰憧憧往來京作憧古重童通用朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻亦如上傳擬議之事爻言人不能守正相忘于感應之自然唯是憧憧忙亂于爾所往來則亦唯所感之朋應爾之思而已蓋所思者既私則所從者亦狹因把一個往來在心上不少放下這便是思慮思者心之用慮者思之深致極也使之至也煦

按爻辭既以紛擾爲非孔子又云何思何慮則當重同歸一致四字是探本窮原去繁就約之旨中節日月寒暑雖兼言往來屈伸似若相循不息者然言往兼言來言伸兼言屈畢竟所重在來屈邊觀後言屈以求伸蟄以存身及入神安身之說則注意可知殊塗同歸在行事上說言所行之道雖異而要歸之地則同一致百慮在用心時說言設想之地不在多而百務紛紜皆可慮也可知天下之理至簡而可以御

繁至約而可以該博何思何慮爲哉思慮上安天下字便是逐逐于外便非同歸一致之理可知孔子非禁人以思但不必馳逐于外耳

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也姚作伸古伸信同音淇澳公曰信者時至而應也竟作信字解朱子從韋肥說屈信相感而利生焉

上文憧憧往來紛擾者也此言一往一來往來齊一

者也變坎故言月互離故言日坎冬離夏下艮東北春也震震亦春兌秋也四時象備故言歲然寒暑之說止爲坎離言耳成功者退謂之屈方來者進謂之信一往一來一屈一信循環不已謂之相感利者功也日月有照臨之功歲序有始終生成之功有往則有來有屈則有信原非溺于一偏也在造化者何有于思慮而憧憧往來乎煦按變感言往來而蹇卦全言往來卦變所通莫明于此此見伏動變四通之說

所由與康節之天四卦含地四卦同一義也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄蛇陸虞作虵以存身也陸董姚作全身精義句入神以致用也利用句安身以崇德也

上節言造化之屈信往來感應自然之常理此節即物理聖學言屈信往來之理亦莫非自然之機蠖屈行蟲觀此節重屈蟄二字則知首節重同歸一致四字蓋屈蟄即靜專之義正與憧憧往來相反上節往來屈信雖對舉其意謂往必有來信必有屈未嘗一

味走入往邊信邊以見感應有本无事紛馳外騖耳屈信止如動靜凡動皆由靜起此即同歸之知所歸一致之致于一也精義利用當絶句入神連致用句安身連崇德句精有祕密之義自其藴蓄言所謂屈也神者兩在不測兼内外合始終而貫之所謂信也不可專說在内謂精密其義藴正所以入神而妙于其用也此句從靜說向動即從屈說向信也利用之用即致用之用致用自其發邇見遠者言利用自其

處置停當時言所謂信也安如安土敦仁之安論效雖在用後論位却在用前正是靜時正是屈字之義德謂得于己不曰立而曰崇自其已得後言在内之積累也利用便是信了安崇皆屈邊事猶云欲利其用者正求安身以崇德也此從動說向靜即從信說向屈也總見動靜相循仍是次節屈信往來之義正欲明首節殊塗同歸百慮一致之義此與顯仁藏用相似舊以入神連精義夫神獨在内者乎以安身連

利用夫既在用邊則不免經營動作而身能安乎尺蠖龍蛇忽然插此二語誠乃大奇嘗觀宋史言希夷善睡說者以爲得龍蟄之法孔子係傳已先言之或别有妙旨也及觀下文藏器待時與見幾之說及絪緼化醇搆精化生之說或其中另有祕旨乎聖門極聰明者無過顔子止曰其殆庶幾乎或者顔子可至而猶未至也及觀子貢反築室獨居其後始皇掘墓乃有七璧之讖意者子貢之臓歟則子貢之深契祕

旨蓋可想矣特不可向癡人說夢

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

上精義四句皆用功之事故用兩以字便是有所冀于其後過此以往未之或知便見得精進不已後必難量只須到窮神知化方爲德盛德盛則不止于崇矣窮神說在用邊極神之妙而无勿用也知化說在體邊達化之原而无勿悉也到此則内外渾融故爲德盛總緣憧憧者逐外而忘本故爲探本窮源之論

使紛馳者有以自返又以見本原之大用如此難量彼憧憧往來者何爲也哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至陸德明期作其妻其可得見耶

釋困六三爻義此屈非所屈而身不能安之象石指四四剛在前則必爲所困蒺藜指二二剛在後則非所宜據妻指上六上柔應而不應其病固以二四剛

強實在陰柔不中正上謂非所宜困乃被困而不前則招尤貽譏名必辱矣非所宜據乃據而失所依則適以取禍身必危矣名辱身危死期將至應既不能相援身又不能之應妻能見乎陸績曰三從困辱之家走之大過爲棺槨死喪故曰死期將至元公曰困爻反明利用安身解爻正明利用安身噬嗑反言見身不能安否爻言身安以保國家鼎爻則身不安之象也豫復提幾以應精入致一應一致恒應咸天下

无深淺總以明心學耳此爻前後皆失所依正與憧憧相似

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義在解以解悖為義所以發上爻之用此及解悖之具則致用之本也鷙禽害物所當去也

弓矢射隼之器所當備也執以射隼又非人莫與也除害旣必須人則人所以致用之具必待取給臨時不已晚乎葢君子有爲于天下常至括礙者唯无其器无其時耳旣有其器又乘其時是以一出而有獲虞翻曰離爲隼故稱禽離爲矢坎爲弓坤爲器爲身爲藏艮爲待爲時震爲動乾三伏陽出而成乾爲君子稱人上稱公三應上故上令三出而射隼此謂伏陽出而成乾令三射隼與象旨不符煦按藏器由信

說向屈是安身崇德之事由藏而動是從屈說向信是入神致用之事皆安身也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸（舉正作動）不威不懲（說苑作不威小不懲大）小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎（趾一作止）此之謂也

釋噬嗑初九爻義欲人之能改以求安身无逐逐于憧憧往來也可恥者莫如不仁小人則甘心不仁可畏者莫如不義小人則甘心不義其所勸唯利不見

利則不勸而勇于趨其所懲唯威不威則不懲而果于避今所懲雖甚小然可以止惡于初則所誡甚大此正小人之福也小懲謂初陰畀下大誡謂陽爻也一説不勸本不恥來不懲本不見義來作分承説一説以勸兼仁義懲兼不仁不義小懲大誡貼屨校滅趾小人之福貼无咎按此當與顔子之復同看復爲不遠之復此爲違之既久而始改者也以在方改之初故説入初爻滅趾之懲未至于身大誡之福則身

之旣安矣

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩今石經作揜罪大而不可解易曰何校何去聲滅耳凶

釋噬嗑上九爻引此正見初爻之善初爲事始上爲事終當初而懲則後之改革可知故其身可安何校乃積惡負罪之象滅耳爲罪大不可解之象始而不善一改便盡終而不善則從前之積累必非朝夕之

故故曰積凡事創始必微逮于漸積必非其故故曰
大惡極罪大必至滅耳身何由安改過莫如初幾動
以靜爲初信以屈爲初春秋謹始慎微天道也
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治
者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂
是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑
釋否九五爻義此言禍福之倚伏以見屈伸相循之
妙存與治皆圖安之事來氏以安位貼身保存貼家

有治貼國須知安危存亡治亂身與家國皆有之合三者而言則始于治亂馴而至于安危究竟底于存亡故家國可保便兼治存在内

子曰德薄而位尊知小而謀大陳曰知徐作智力小而任重鮮不及矣鮮陸作尠易曰鼎折足覆公餗馬作粥其形渥凶言不勝其任也勝音升

釋鼎九四爻上言燭始見終轉危爲安者便含有智字義此反言德知力之不足見其不勝任也故下節

言知幾之知見其知之早不俟終日見其力之斷以

九居四故德薄四在乾上又近君故位尊乾為知為

大四互乾體故謀大五至初體大過本末弱故力小

過四應陰此亦應陰故不勝同義鮮不及謂鮮不及

禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也漢書引此有凶字君子見幾而作

不俟終日易曰介于石諸家作砎不終日貞吉介如石焉寧

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻豫九四大有得蓋四陽爲卦主得其時矣初以應交三以比交皆諂四者也二隔三不與四交不諂矣初鳴豫凶不正者也初雖比二二中正不瀆慢下交不瀆也上交宜恭順而或失之諂下交宜和易而或失之瀆不諂不瀆其具有先見之明乎故曰知幾未動則吉凶无形已動則吉凶有象非幾也幾則方動至微而未顯者也此則長善之仁由保合

之太和從初肇見故爲吉之先見而未始有凶也文變離爲日幾則未變時故曰不俟終日蓋生人之性資始于乾元之亨乃有保合之太和旣曰太和必非戾氣可得而雜故文言發明率性之道便曰善長又曰體仁長人而子思遂以爲發皆中節孟子遂確乎謂爲性善其邪妄之生皆由外面緣感而入畜于心地漸次發生漸次長養要非本性所有故孔子以克己敎顔回首曰勿視勿聽禁其外之雜所以養其中

之純也知性中原无不善則性之方動全是吉徵可知此中安有不善可言凶咎乎自漢儒添入凶字宋儒言性遂有義理氣質之分要亦本于幾善惡之一言夫不唯幾在微杳之際必无善惡可以形見即以幾爲兩岐之名便非動微之旨恐于孔子易傳亦不相合不謟不瀆何云知幾蓋謟瀆皆染于習俗原非本性不謟不瀆則本于天命發于自然故説出動之微見得性之方動本无所雜故確乎以爲不謟不瀆

而又以爲吉之先見也若至著見而雜則吉不吉未可知矣坤土在山下故言石斷決也斷可識者言決斷可知也按介字即界限之界因上下兩剛如石三處其中前後俱堅故須察幾所以詳說幾字姚信曰二下交初故曰知微上交于三故曰知彰體坤處中故曰知柔與四同功故曰知剛　煦按此四語當重微剛二字知剛故不諂知微故不瀆彰與柔特相形以見耳不諂不瀆即不上不下不亢不抑之義謂居中

而柔順也元公曰豫復坤震之際動靜之交也故皆言幾豫二貞吉坤道也復初元吉乾道也二節總言貞吉悔亡與咸四爻辭相應熙按屈信往來動靜天地之幾也進退人身之幾也其妙全在知字與精義相照

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九爻義虞翻侯果皆曰此明知微之難殆將

也庶近也幾者動之微吉之先見此正克己之學所稱四勿者也周子因此處有不善二字遂有幾善惡之說不知不善二字爲顔子言也非言幾也生人之性全是太和渾然至善聖人全體无虧至眞无妄常人牽于外緣則雜之雜矣顔子去聖人一間故不能无不善之幾所以有不貳過之說却將到聖人地位所以有不遠之復是不善二字即顔子之過故曰庶于幾非謂幾中兼有不善因其尚未純全故有克已

之訓已即不善也所以有四勿之説孩提知愛知敬大人不失赤子有何不善可言虞翻曰幾者陽也陽在復初稱幾　煦按陽動者也復動之始也故曰幾此正精義入神之妙所云知至至之之事也

天地絪緼（虞姚作氤氳說文作壹壺班固典引作烟熅戴侗曰昷當从日緼一作絪）萬物化醇男女搆精（鄭作覯合也徐作媾）萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻絪麻線緼綿絮借字以喻天地之氣纏

綿交固之義醇本醇酒謂凝厚也亦借字男女謂萬物之男女即陰陽也論卦象坤在中爻上下皆天有天將地纒綿之象論兩體少男上而少女下男止女悦有男女搆精之象故以天地男女并言四句連看則天地爲萬物之大父母天地兩物也絪緼化醇則天地之氣交專而致一者也男女即天地化醇後形上之陰陽亦兩物也搆精化生則男女之氣交專而致一者也致專一也陰陽相交則專一凡一皆從兩字

形出張子曰兩不立則一无可見是也本卦應爻皆陰陽相配故曰致一于寶曰不言陰陽而言男女三人位爲言人事也損反成益萬物出震故曰萬物化生

煦按天地男女兩也絪縕氣交也專一不二故化醇構精形交也專一不二故化生易曰云云者正以損一人者兩也得其友者亦兩也兩相與則專一若三則雜亂矣豈能成功損三應上此往彼來却又相應原无雜揉故曰致一周易唯主宰之太極難可名

言孔子于此發致一之理即流行之太極也首節言一致而下言往來屈信動藏安危存亡治亂其後又說知幾皆在兩處說而内外渾一之妙猶未見出故特引此從陰陽中尋出太極以見兩之致一而發太極之理至損一得友之辨詳具損卦

子曰君子安其身而後動易其心而後語易去聲定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也與舉正作輔懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之

與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻上由安身説出知幾致一是已索搜到

源頭精微處以明精義崇德之事此説向動作有爲

邊是安身以後之作用見得身安心定然後可肆應

不窮總爲憧憧者言持己接物之道安易定非一日

之積是立心之恒者故引勿恒者反証之正與憧憧

往來者相對安其身者平日使内无愧怍外无傾險

不亢不抑而身安如是旣久然後出而動作何往不

宜若取給偶然行險以動是危其身矣失道者寡助故民不與易其心者平日心平氣和然後出而相語則民必應之若取給臨時使勢利阻于外危亡惑于内有所恐懼而語則民不應定其交者平日志同道合結契既久其交定矣然後出而相求則民必與之若驟而相值聲氣未通遽欲有求已无所施猶望其報則民不與矣向作臨民說來氏民兼上下易作平易則懼非自懼恐之使畏也上與字黨與也下與字

取與也莫之與即莫益之傷之者即擊之也皆立心勿恒之凶也安易定皆心上持久工夫是得一之事便與憧憧者不蒙能安能易能定則所挾者始終如一常伸而不屈矣黄元公曰此章發明心學以見下經首咸恒之義

右第五章　此十一卦非徒發小象未盡之義與七章九卦相似皆所以標聖學也第九卦各開言之此當聯貫看耳通章雖説持己接物之道約其

大旨无非心學上傳第八章所引七卦皆在言行交際上說此章言天道之屈信以窮神知化審時慎微圖存于亡量力而進見幾而作所以見天地之心體得一之妙而常懼以危亡之戒皆心學之最精最切者也

周易函書約註卷十五

欽定四庫全書

周易函書約註卷十六　　禮部侍郎胡煦撰

繫辭下傳

子曰乾坤其易之門邪桓虞門下有戶字乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此章向來作泛說卦爻未會立言之旨今更正之先言乾坤所自始以見圖與易之所自合又原名稱所由定以見圖與易之所由分此節言羲圖所具之蘊

觀後開卦稱名之說可知門者從出之地乾坤兩象乃六十四卦所從出故謂為門上傳言緼自其在中者言无物不包此言門自其在外者言无物不由乾坤兩象即羲圖初畫之兩儀故下遂以陰陽解之有形質曰物因後此生生不窮之物皆生于乾坤故遂以能生物者而亦稱為陰物陽物天地男女皆有形質者也論二物之德則陰與陽合陽與陰合而其情相得論二物之體則剛自剛柔自柔而其質不同陰

陽兩儀也合德四象也剛柔有體八卦也體天地之撰指八卦通神明之德指八卦所由來謂太極也皆言圖也以用也撰結撰也今人稱文之結構者為撰雷風山澤水火有形有氣皆其結撰于天地者也一曰撰猶事也此解亦當葢八卦之象既成事物皆在其中矣一曰述也數也體者與天地之所結撰同體而不二也德者理也神明之德太極隂陽健順動止不可測者是也可見者易以二物體之比合而

无可分不可測者易以二物通之精入而發其妙剛交于柔而成三男之體柔交于剛而成三女之體又男女自交而成六十四卦剛柔雜撰之體天地之撰即剛柔之體神明之德即所合之德體中潛藴者也賡之曰无形之易括于兩畫中謂之緼故兼形上之稱有象之易闢于兩畫後謂之門故及合德之事前以神明之德先萬物明作易之兼該此以神明之德承天地明作易之斷報煦按乾坤說作兩畫是自圖

中看出最為得解神明之德先萬物是自隱説到顯神明之德先天地是自有形説入无形

其稱名也雜而不越說文作逑于稽其類其衰世之意邪

伏羲初畫止有四圖便足傳先天之道其時未開為卦安得遽有卦名今欲知其稱名之時便當觀其稱名之義夫六十四卦其體各殊其名亦異亦云雜矣而要皆得于伏羲之先天未有能踰者也而要皆定于本卦之體象未有能踰者也故云不越乃即其命

名之義參諸其時而考之知非伏羲時便有此名今
觀師訟噬井宮室衣裳杵臼耒耜皆非嗜慾未開人
情渾噩時所有可知此等皆後世聖人深懼世道衰
微藉以挽回氣運其用意如此因稱如此之名稱名
之名指卦不指爻葢此是開卦時非開爻時也衰世
不指文王連山歸藏早已開圖為卦矣又不可以連
山歸藏為衰世觀一意字便知作易聖人寄維持世
道之心于卦爻亦非謂正當衰世乃始開卦命名而

維持之此即孟子尚論之法

夫易彰往而察來而微顯本義而微顯當作顯微而闡幽開而本義開而之而亦疑有悞處本開而當名句當名辨物正言斷辭則備矣

節中用開字一轉正圖與卦之攸分見羲圖文卦意各有在各擅其妙也然圖與卦皆易也故上以易字統之往謂由今而往來謂由前而來來言源頭往言究竟易中往來原无二理非謂往為已往來為將來也彖于內卦稱來與周公之稱初即察來之意于外

卦稱往則據已有內卦而言指外卦也彰顯著也謂由四至上卦體已成其兩儀四象八卦之往于外者有體可見故甚彰也來謂由來察精詳也謂卦有由成初必在内其兩儀四象八卦之所以有初必有從來之處故須察也周易本傳道之書太極不容言説故伏羲寄其義于圓圖之虚中是即兩儀之來處孔子彖傳内卦悉稱來矣而此又欲其察來察其所由來者耳彰往察來是分圖之内外而言下用而字一

轉又另是一意言四象八卦之體既成于外顯然可見矣乃必推極于兩儀未起由來之地是彰往之顯于外者有以微之萬物資始之元本極幽深最難察識乃必由兩儀四象八卦究極于亨而利貞之後是來處之幽潛于内而難察者又有以闡之微顯是引外而入内闡幽是引内而出外此四字合圖之内外而言此上說伏羲未開之圖内外相倚之緼也開者後世聖人作易必須開圖始成六十四卦本義謂而

微顯之而當在下又謂微顯宜倒又謂開而之而疑有悞今觀上文以稱名稽類爲衰世之意則可知開而當名爲作易時矣必開而後當名則未開之時必未有名可知開字既在彰往八字之下則彰往八字必是說未開之圖可知然未開之圖却加易字于上以義圖爲作易原本故遂謂圖爲易也又謂義圖原具變易之理文王遂取其義而命爲周易耳當名者圓圖初開其象六十有四非名以命之則雜而无紀

于是因卦畫之陰陽多寡上下與其中之義藴而當其體以命之名如乾健坤順坎險離麗是也前云雜而不越不越即當也辨物者辨其象而擬之以物如天地山澤乾馬坤牛乾首坤腹是也正言以標其德如元亨利貞利牝馬之貞是也斷辭以決其吉凶如利建侯利有攸往利涉大川與不利之說是也當矣辨矣正矣斷矣而周易之妙足以發羲圖之藴者于是乎全備而易書于是乎起矣此文王之易之妙也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行去聲鄭云或當作式以明得失之報

上節當名八字言方作易此又本當辨正斷而推廣言之稱名本當名來取類本辨物來小大之說是合當名辨物為一義與微顯闡幽說往來者相似旨遠辭文本正言來曲中肆隱本斷辭來然吉凶之斷即在正言中是正與斷亦一義也稱名小如噬井一物而名卦訟噬一事而名卦不在大也取類大如乾坤

之天地父母金玉布帛廣其象而不能盡也此當名
辨物之妙也遠言其深幽文言其光采此正言之微
顯俱到者也直而可中其稍委曲者不中矣有不中
則不可以言中此正言之妙也辭雖備而鮮不測之
神亦无取于肆陳言曲而中則必无不中事肆而隱
則无事不通神明之德故可因民心之疑貳以決斷
其吉凶悔吝此斷辭之妙也中謂悔吝憂虞之不爽
肆備也陳也濟行者吉知所趨凶知所避也要之明

逆理而失順理而得之報以示人使不迷于所從耳

此文周之易所以發羲圖之蘊而為開物成務維持

世道挽回氣化之書也

右第六章　言文周之易本于羲圖而圖之與易

又各具一義不可不分故中用一開字因以見時

為中古嗜慾未開諸務未起卦爻不必拆名稱不

必有而先天四圖已足傳先天之道為心學之始

因卦之有名而知名卦者為衰世則可知伏羲之

時必非衰世伏羲之圖必未嘗開而圖與易分皆後世聖人之事然周易實非有外于羲圖故用一開字以别之當知全部周易皆是先天今試觀揲蓍求卦每三變而成爻不過蓍數之多寡而已即别為陰陽太少有何形象而不謂為先天乎文周卦爻既是先天則文周之易皆伏羲之圖可知安得不明圖易之所由分安得不明圖易之所由合乎

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

本上章衰世之意而言有憂患即衰世之意興者遡其始也上以命名為衰世繫以庖犧為中古則有憂患而作易必非中古今曰興于中古謂作易之原從伏羲先天圖中出也與上章彰往之上便添易字相似故謂中古即有憂患固非謂三易之作仍為中古亦非

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固

也損德之修也（馬融修作循）益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此見卦德之有關于人九卦俱依經為序履禮也上天下澤定分不移修德以禮則躬行實踐有所依據亦猶根基既立然後可漸進崇高柄所以持物謙所以持禮自卑而尊人又為禮者所當執持勿失也復乃天心呈露天則將見之候善端之生悉由此始猶木有根株枝葉自然暢茂善端既生不能保其无失

非所守恒久而堅固不可然善端雖守而勿失未必人欲盡去又當于忿慾之萌損之又損以至于无是進修之道也然又不可以小善自足必遷善改過日益加增而德始充裕然德雖裕于常時至于處困尤足驗生平得力困而亨則君子窮斯濫則小人故須辨井有常而不動者也人能德性堅定不變所守故為德之地然德成于已未必應用皆善巽者順乎其理而深入之始可以制事也煦按上經三卦與下經

六卦相配前後皆依經序上三卦至復言本大體也下六卦至巽言制大用也來氏以履下七卦皆言持己井作施澤于人說

煦按基謂後有可增柄謂心有所持本謂大體已具固謂雜感不揺修謂去其有餘裕謂充其不足辨謂智生地謂體安制謂用行也龔括蒼曰三陳初德也次體也次用也胡雲峰曰夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經首恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五

卦上經謙至復又九卦下經井至巽亦九卦上經自復而八卦為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦轉為上經之乾非偶然者于此見文王之心焉凡十卦置乾不言乾為君也无離而互離用晦而明也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此言卦德之妙履為德基固順人情而无拂和矣然

一皆天理之節文人事之儀則却是極至的道理謙為德柄冝若自卑且自晦矣然人益敬服終必顯著則尊而光也復為德本是一念善端之發冝若甚微然陽明之用无有小大既見天心則陰邪皆所燭照而能辨别衆欲矣事之雜乘者必至于厭恒為德固雖處横逆雜乘之地而所守益堅自不厭惡凡事之難者則必不易損為德修其先懲忿窒慾克己最難習之既久漸就平易矣凡事之充長者不能无所施

為益為德裕遷善則善日長改過則過日寡既充長矣不待更有所作為以求其長也謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也 煦按凡充裕者取之各足何待于設遷善之道裕則遷者不勞于設改過之道裕則改者不勞于設窮者多阻滯不通人窮則不通困為德辨身雖窮困而樂天知命道未嘗不通也 煦按此當是困心衡慮而知識日開居其所者恒不能遷動靜殊也井為德地其體鎮靜而功用

所及泛應不窮是體雖靜而用未嘗不動也按此說

到功用則地字之解當如來氏輕重適均之謂稱稱

則人所可見者也然巽為德制能順其理則因時以

稱其宜性入而伏則又形迹之不露而隱矣此九卦

之才德不同皆能各盡其善所以能為修德之助

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此言卦德足以適用人有禮則安无禮則危履和而

至故人可用之以和其行兌悅故言和禮以恭敬遜讓為本故謙可用之以制禮震為行也陰道柔暗善端之復則陽明故曰自知謂見天地之心也即顔子知幾之義德不恒則二三常則始終如一故可以一德損能懲忿則不激烈而致亡身損能窒慾則不因利而招禍患遷善改過日進髙明馴至美大聖神何利如之困為德辨寧于已薄而于人厚故寡怨于人井為德地而居所能遷則體立而用行身安而利溥故

有以辨義巽為德制乃稱而能隱則不失乎輕重之宜不滯于一定之理故可以行權此九卦之所以處憂患而克當也

右第七章　前章言圖釋伏羲之易也此章言卦釋文王之易也八章以下詳言爻釋周公之易也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

自此至十章皆釋周公之爻十一章專說卦之大用

十二章兼說卦爻之大用不可遠即不可離周于天下古今之變切于人生日用之常以之修德廣業以之安居樂玩皆不可離也道即一陰一陽之謂屢遷者不執一也此下則言屢遷而不可遠之事陰陽變動初无定居六爻虛位任其周流陰陽往來如寄皆非實有蓋九為乾六為坤乾動坤靜乾有為坤无為乾以神用故可徵時坤以形用故可定位是位者坤之有也乾陽遊歷其中或上或下始成卦體故以為周

流于六之虛位陽之稱實非果實也正如果核仁之在中者為實以物貯器中亦曰實坤之六位非陽莫實則坤猶虛位耳故謂六位為六虛剛柔相易謂剛之位柔亦居之柔之位剛亦居之又如剛變為柔柔變為剛皆是也典要謂不可以定法繩也亦唯變之所趨而已

其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母舊本无无字

此節言卦爻之適用自來皆就人說玩一使字知字明字則出入以度及外内字斷當在卦爻上說葢知之明之者人而使之然者則卦爻也出入自交易變易處言如自下而往上為出窮上而返下為入又如陽變陰則陽入而陰出陰變陽則陰入而陽出由復至乾由姤至坤皆有程度以度者不遺漏不凌越也外内以定位言謂入而來居于内出而往居于外一出一入一内一外其當位不當位有多少變態使人知之

那得不懼韓康伯曰明出入之度使人知外内之戒也出入猶行藏外内猶隱顯遯以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處暗利貞此外内之戒也按明字與知字同亦本使字說謂吉凶禍福見于卦爻者昭然明白故即所以致憂患之故无有師保二句亦是使人如此如云不待教誨自然親愛之无已也觀一又字上下兩段自是兩義來氏以上段作畏下段作愛良是又一說下段承上段來明于憂

患正使字中的道理无有師保二句正知懼之實

初率其辭而揆其方既有典常茍非其人道不虛行

此為用易者言謂人于觀象之初率其卦爻之辭而揆度其事理之所向則卦爻出入之度憂患之故自能確然見其定理不可為典要者而亦有典常矣既字對初字言究竟也茍非其人道不虛行神而明之存乎其人也

右第八章　易至于審爻則動變相循出入進退

通于人事故此章遂以人事言之

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

此言聖人始初作易觀象定辭之法故用易書領起言所由成書之道也質謂卦體初卦之始上卦之終由初至上始成卦體然後内外備而貞悔全六爻相雜謂體中所具之爻有剛柔上下多寡變動之殊剛柔不必皆同始終不必一致蓋剛柔之成質者物也始終之无定者時也時如復夬之爲復夬姤剥之爲

姤剥是也位之象物雖有定體然既以爲時物則在變動不居上説如乾龍物也而始終内外不同因有潛見飛躍之殊也漸鴻物也而始終内外不同因有磐陸木之殊也葢卦爲爻體爻爲卦用體有定而用无定也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

本上易書説原始要終爲質之義初上即始終卦之初爻端倪方露多幽隱難知卦之上爻體叚已成則

顯明易見以初方出于太極其幾方動其體未全故曰難知孔子所由謂爲察來上爲卦末象顯于有形其卦已成其質已著故曰易知孔子所由謂爲彰往葢卦至五爻其一未成後尚有陰陽動靜之分及上爻既成始有定體顯然昭著于外故易知本謂初末謂上據上而論初固爲本然初所由來必有大本存焉此聖人傳心之秘也唯難知故聖人作易于初爻之辭亦必商量擬議觀其隱深之妙不敢輕易措辭

唯易知故上爻不煩更擬不過因初之象占而成其終如乾初曰潛便不可知矣上九曰亢便顯然矣復初之幾迷復之凶亦同侯果擧噬嗑初上就人事言亦有理

若夫雜物撰德鄭元撰作算數也辨是與非則非其中爻不備本易書來發六爻相雜唯其時物之義初上之義既已闡矣若夫散見于爻而有形可象者物也雜著于爻中而萬物之情已類隱秘于爻而有能可效者德

也結撰于爻中而神明之德已通即物與德之善者而辨其為是即物與德之惡者而辨其為非非合中四爻以求之則物雖雜而未盡德雖撰而未該是非雖辨而无以相發明安云備哉中爻謂在中之四爻對初上言也一曰雜者兩物相雜而互之也指互卦說如乾馬坤牛各有定象非雜也如泰卦乾馬坤牛是其物也乾健坤順是其德也及中互為震龍兌羊則非牛馬之物是雜物也震動兌悅則非健順之德

是撰德也魯岳公曰漢儒論互體邵子亦有用四之說王弼闢互正見其礙下文二四相得正成下互之功三五相得正成上互之功三四為一卦全體之中二五為上下二體之中故稱中爻煦按泰本坤乾中互震兌故至五爻遂有帝乙歸妹之辭此即互卦之例

噫亦要存亡吉凶則居可知矣楊易居音基謂此節當在章末遂改入剛勝邪之下知者徐作智觀其彖辭則思過半矣

此統論一卦之體合六爻言也要歸也約也有初上以該本末有中爻以辨是非非有繁重難勝之道也噫亦得其要歸可耳約諸物理之存亡而窮其消息之機約諸人事之吉凶而究其得失之報則始終無隱是非不紊君子之所以居身斷可識矣居非居然存亡亦說人事特就物理明之然始終是非之辨雖徵于爻而各卦之彖傳詮解卦辭者已備悉言之蓋六爻皆一卦所分而彖傳則一卦之綱領也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也舉正无近也二字謂是古註悞作正文柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此本中爻言二四本陰位德性相似率其所性皆能為柔順之事業是謂同功然二居下體四居上體則異位矣唯異位故聖人係辭之善亦有不同二之善雖不盡多譽而譽多四之善雖不盡皆懼而懼多夫

二四同陰而譽懼不同爲四近五君則其任重而凌逼之嫌覆餗之慮所自有也故懼四之多懼以其近君則二之多譽以其遠矣然陰柔之性依剛以立本不利于遠君顧二乃无咎而多譽者柔而得中故也夫二之多譽固爲其遠而亦爲柔中則多懼者固爲其近而亦爲柔不中可知也三五本陽位率其所性皆能爲剛健之事業是謂同功然三居下體之上五居上體之中則異位矣故三之辭未必无功而凶居

多五之辭未必无凶而功居多葢君位為貴有獨運之權臣下之功皆其功故曰功臣位為賤无專成之責一作威福而凶害隨之一不勝任而覆餗遺患故多凶顧三五雖凶功不同其位皆任大責重若以六柔居之三賤固多凶五貴亦不能多功何其危若以九剛居之五貴固多功三賤亦不至多凶然則五之多功固以其貴而亦以其剛三之多凶固以其賤而亦非以其剛也合二四三五觀之則知遠近貴賤不

同均物也遠則多譽近則多懼貴則多功賤則多凶則物以雜而物之是非辨矣柔剛雖不同均德也柔中則多譽柔不中則多懼柔則危剛則勝則德以撰而德之是非辨矣此固雜物撰德辨是非之一端由此推之則凡飛潛動植之物有不雜而是非有不辨者乎凡健順邪正之德有不撰而是非有不辨者乎

右第九章　總論六爻分初上與中爻以發作易之旨

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之才石經作材下倣此故六六者非他也三才之道也

上章易書是方去作易此章易書是作成之易通就爻說明天人合一之旨廣指坤大指乾悉備指乾坤中所有暗含人道說一曰廣大者體統渾淪悉備者條理詳密太極之理際于天蟠于地體于人五陽上陰天以兩而成象三仁四義人以兩而成德初剛二

柔地以兩而成質內外卦各有三極二中函三三極

中各有陰陽三中函二

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

上節言六爻之體段此節發明雜物撰德之義道謂

易道變動指二老謂陽動變陰陰動變陽也陸績曰

天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道

有行止動靜吉凶善惡之變聖人設陰陽老少之爻

以效法其變動故稱爻等謂上中下之位也有質之物則有剛柔大小遠近貴賤之異故可以别其等者謂之物爻不可以言物有可等始言物相雜者相間也一不獨顯相間成文猶青黄之相兼也如初三五二四六剛柔相間是也不當者非特陽居陰位陰居陽位也剛居乎柔有是亦有非柔居乎剛有善亦有惡而吉凶即于是生焉故一變動之間即有物有文有吉凶非有先後也

右第十章　言易書已成卦爻之包括如此

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此下皆本易書而明趨避之旨正前所云衰世之意也盛德即就作易見出非專謂殷為衰世觀下危平易傾轉移甚神則文王作易寧獨意在殷世乎非末世則情偽不若是之甚非盛德則无以深知其情偽

上危字懼也文王身經憂患故多危懼下危字與安對危平易傾正辭危之用其易卦中有戰兢惕厲而危者辭則使之平焉敬愼足以不敗而吉无咎之屬歸之有驕矜慢怠而易者辭則使之傾焉怠荒每以致禍而凶悔吝之屬歸之此皆理勢自然一若辭有以使之也不廢者不廢此危平易傾之理也懼以終始危懼自始至終也謂聖人繫辭不敢始危終易大約欲人恐懼修省至于无咎而已煦按此章宜主盛

德文王當殷之末世以其盛德著見于易故能扶危定傾使人知懼德屬體作易之本也道屬用使平使傾是也前後言道中言盛德見使平使傾非徒然者也危平道大就君子言易傾與懼就小人言要歸无咎兼君子小人言總言吉可趨凶可避其要在于戒懼以修身而已

右第十一章　言易書之靈妙以發趨避之旨

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻

因上章說出危平易傾則易之神妙可知故此遂說乾坤健順之德因及知險知阻以見危平易傾皆健順所轉移不言諸卦止言乾坤諸卦之隂陽皆九六之二用也健順者乾坤之性德者乾坤在中之藴蓄即日新之盛德也行者乾坤象著之生成即富有之大業也易簡者乾坤无私之理全在用上見出險阻者天地間至動至賾高卑雜陳之事皆從亨而利中

見出險難者易直之反阻塞者簡順之反至健則所行无難故易至順則所行无滞故簡易直平坦自无險陷之情盎險難不易者由易者相形而見有險則不得為恒易簡順无滞自无繁壅之弊盎阻塞不順者由順者相形而見有阻則不得為恒簡乾之知險豈唯知之且能使險者而悉歸于易是至健之德行然也坤之知阻豈唯知之且能使阻者而悉歸于簡是至順之德行然也險阻雖止就知而无險无阻即

在其中此所由危平而易傾也

能說諸心能研諸侯之慮虞本坎為心慮乾一之坤為震為諸侯故云然王晷例曰侯之二字衍文楊易云侯侯當作民定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

侯之二字王以為衍文然周易未經秦火當如楊易作民字或傳寫之訛如論流行變易之理作時候之候亦可能字就易說本上乾坤來上言知此言能耳說研定成雖說人實本健順易簡說易之能也說心

者契于心而无拂研慮者深致其思而微顯洞然是故以下方說功用雖屬人事而能如此者莫非健順之為向以能作聖人之能以定吉凶承說心以成亹亹承研慮皆未當定言不可移易亹亹雖有勉强之義却是說作用不窮成字說在定後却是說吉凶既定則趨避有基故能成就无窮功業此上皆易卦之能前曰危易皆轉移于易此又曰定正為危易者言唯能轉移然後能定也云為即言行變化應用无方

也此又本說研及成亹亹來皆易之能也思慮熟于
内事功見于外故能變化云為而无所執也以之趨
吉則必有可徵之祥因在變化云為之後故凶者可
轉而為吉向兼凶說未是來氏本劉績以吉作言亦
未當象其事則知其器量之所受占其事則知其吉
凶之究竟器之所受如長短大小廣狹之類有象則
有定故也知來即成亹亹之妙也變化二句相連說
象事句研說于卦也占事句研說于爻也下曰八卦

以象告爻彖以情言是也止説易簡之妙不分卦爻亦可

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本上變化云為成亹亹來設位句承首節知字却兼能字在内成能句承次節能字却兼知字在内成能與能皆成亹亹之事至于成能則易簡之知能盡歸聖人矣八卦以象告故象事知器爻彖以情言故占

事知來上段本説成亹亹之事然上節定字本在成先定而後可成也此節上段説成亹亹下乃曰吉凶可見者事功既成乃始有吉凶也人謀鬼謀説在占上言顯微无間也百姓與能見百姓得與其中便是智愚不遺了又以見聖人所成參贊位育非如百姓所能止此筮占中吉趨而凶避也象像也八卦成列象在其中若天地風雷乾馬坤牛是也爻者效天下之動者也爻下始言彖兼指文王卦辭謂卦爻之能也

情即卦爻中動變之情由卦爻之時位見也剛柔即九六指爻而言相雜謂陰陽來往上下承乘應比之殊也由其承乘應比而吉凶之情判然可見告者告此險阻言者言此險阻見者見此險阻吉凶既定故能變化云為而亹亹可成也八卦以象告之下單承百姓與能非聖人成能之事

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而

不相得則凶句或害之句悔且吝

此明剛柔雜居吉凶可見之故皆與能之事凡爻之變必有所通䏶所以有四通之說若滞于一所則不靈不靈則不順利故曰變通以利言利即亨利之利言无阻也彖曰乾道變化言利而已以情遷者因本爻各具之情遂改易其吉凶也愛惡情也是故下皆吉凶情遷之故葢吉凶在爻每因剛柔往來初終内外之情而遷變承乘應比各有愛惡愛則吉惡則凶

然愛而亦相攻者膠漆之投入之唯恐不深也愛相攻家人九五惡相攻同人九三是也遠相取應外是也近相取承乘是也情實也對僞而言情相感中孚九二僞相感漸之九五是也近而不相得困三豫二是也相攻相取情也感者情之始動利害之開端也取則情之方露而悔吝之初著矣攻則情之極至而吉凶分矣因遠近生情僞因情僞生愛惡皆蒙情遷句推本言之遠近情僞亦姑自其淺深而分耳當知卦

爻中其居皆有遠近其心皆有情僞其情皆有愛惡遠者止于應不應耳既不相值其情猶緩若近而不相得則凶或害之悔且吝凶本愛惡句害本情僞句悔吝本遠近句此處三者相連故知上三句相連説立文之法无過時位變通二句言時愛惡以下言位將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈楊易屈作詘

此與上節雖若不類言外見卦爻之辭包羅含蓄中

正和平知象辭之各異各有其情則卦爻之遷轉變易當亦各有其情欲人因卦辭而推求卦爻之情偽也試即辭之在人以情遷者觀之有將叛乎正理者中心不安發而為辭必慙愧回互而无所舒展人有昧乎是非莫知適從者内无主見辭必枝離兩端无定執焉去欲循理吉人也心敬慎而言有節辭不期寡而自寡欲動情勝者躁人也内无養而心易縱辭不期多而自多誣善為惡之人无實跡可據必遷就

以快其私其辭游移而无根委靡退怯而失其職守者心志卑陋其辭屈抑而不伸人情險阻不同而辭以情遷如此則卦爻既殊當亦各一其情而繫爻之辭安得不因情而遷致有愛惡攻取吉凶悔吝之殊哉虞翻曰辭慙者坎人之辭也近而不相得故叛坎為隱伏為兵戎故叛坎為心故慙辭枝者離人之辭也火性枝分故枝疑也辭寡者艮人之辭言有序也辭多者震人之辭震為決躁恐懼虩虩笑言啞啞故

多辭辭游兊人之辭也兊為口舌誣乾乾為善人也辭屈巽人之辭也巽詰屈震初陽入伏巽陰下故其辭屈此六子也離上坎下震起艮止兊見巽伏上經終坎離則下經終既未上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義也

右第十二章　此章以乾坤易簡知險阻為主首節言易簡之知次節言易簡之能設位成能總上二節言聖人作易使人知險阻變動節言易書能

知險阻因示人以險阻之可知將叛節言聖人不假易書自知險阻示人以險阻可知之理以為能知之例險阻情也故末止言情字

上傳首篇言聖人以易簡之德成位乎天地見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德知險知阻作易而使百姓與能見聖人作易之大用

周易函書約註卷十六